

نیا نظارہ امام محمد

از

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ "ترجمان القرآن" لاہور

تین آنے

بیت

مطبوعہ دین محمدی پریس واقع سکر راولپنڈی اکبری دروازہ لاہور سے
طبع کراکر سید محمد شاہ پرنٹر پبلشر نے دفتر رسالہ برحمان القرآن
لاہور سے شائع کیا

نیا نظام تعلیم

(۱) یہ خطبہ ہے جو ۵ جنوری ۱۹۳۱ء کو دارالعلوم
 ندوۃ العلماء لکھنؤ کی انجمن ایشیاء طلبہ کے سامنے پڑھا گیا تھا
 حضرات! خوش قسمتی سے آج مجھے اُس جگہ اپنے خیالات
 کے اظہار کا موقع مل رہا ہے جہاں موجودہ دور میں سب
 پہلے اسلامی نظام تعلیم کی اصلاح کا تختہ پلید ہوا، اور
 سب پہلا قدم اسکی طرف اٹھایا گیا۔ اسی وجہ سے میں
 اس موقع کیلئے تعلیمی اصلاح ہی کے سوال کو اپنا موضوع
 بحث منتخب کیا ہے۔ میرے اس انتخاب میں ایک
 بڑا محرک یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری دینی درسگاہوں
 میں عموماً اصلاح تعلیم کے مسئلے پر گفتگو چھڑی ہوئی ہے
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ضرورت کا احساس تو پیدا
 ہو گیا ہے، مگر جس انداز سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے
 اس سے صاف عیاں ہے کہ اصلاح کی خواہش کرنے والوں
 کے ذہن میں مسئلہ کی نوعیت کا کوئی واضح تصور نہیں

ہے۔ لوگ اس گمان میں ہیں کہ پرانی تعلیم میں خرابی صرف اتنی ہی ہے کہ نصاب بہت پرانا ہو گیا ہے اور اس میں بعض علوم کا عنصر بعض علوم سے کم یا زیادہ ہے اور جدید زمانہ کے بعض ضروری علوم اس میں شامل نہیں ہیں۔ اس لئے اصلاح کی ساری بحث صرف اس حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے کہ کچھ کتابوں کو نصاب سے خارج کر کے کچھ دوسری کتابوں کو داخل کر دیا جائے، عناصر تعلیمی کے تناسب میں ترمیم کر کے بعض اجزاء گھٹائے اور بعض بڑھائے جائیں، اور قدیم علوم کے ساتھ تاریخ، جغرافیہ، معاشیات اور سیاسیات وغیرہ علوم کی بھی کچھ کتابیں طلبہ کو پڑھانی جائیں۔ ایسی ہی کچھ جزوی ترمیمات طرز تعلیم اور انتظام مدارس میں بھی تجویز کی جاتی ہیں۔ اور بہت زیادہ "روشن خیالی" پر جو لوگ اتر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حساب ہر مولوی کو میسٹر تک انگریزی پڑھا کر نکالو تاکہ کم از کم تاریخ پڑھنے اور لکھنے کے قابل تو ہو جائے۔ لیکن یہ جدت جو آج دکھائی جا رہی ہے، یہ اب بہت پرانی ہو چکی ہے۔ اسکی عمر اتنی ہے جتنی آپ کے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی عمر

ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ
 صرف یہ ہے کہ پہلے سے کچھ زیادہ کامیاب قسم کے مولوی پیدا
 ہو جائیں جو کچھ جرمنی اور امریکہ کی باتیں بھی کرنے لگیں۔
 اس ذرا سی اصلاح کا یہ نتیجہ کبھی نہیں نکل سکتا کہ دنیا کی امامت
 و قیادت کی باگیں علماء اسلام کے ہاتھ میں آجائیں، اور
 وہ دنیا جو آج آگ کی طرف چلنے والے ائمہ Leaders کے
 پیچھے چل رہی ہے، جنت کی طرف بلانے والے ائمہ کی رہبری
 قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ نتیجہ اگر حاصل کرنا مقصود ہو
 تو آپ کو مکمل انقلابی اصلاحات کے لیے تیار ہونا پڑے گا اور اس
 سارے نظام تعلیم کو ادھیڑ کر از سر نو ایک دوسرا ہی نظام تعلیم
 بنانا ہوگا۔ اس صحبت میں اس نئے نظام تعلیم کا نقشہ میں
 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں +

علم اور امامت کا رشتہ | سب سے پہلے یہ امر غور طلب ہے کہ اس دنیا
 میں امامت قیادت (leadership) کا مدار آخر ہے کس چیز
 پر؟ کیا چیز ہے جسکی بنا پر کبھی مصر امام بنتا ہے اور دنیا اسکے پیچھے
 چلتی ہے، کبھی بابل امام بنتا ہے اور دنیا اسکی پیروی کرتی ہے،
 کبھی روم امام بنتا ہے اور دنیا اس کا اتباع کرتی ہے، کبھی اسلام

قبول کرنے والی اقوام امام بنتی ہیں اور دنیا انکے نقش قدم پر
 ہو لیتی ہے اور کبھی یورپ امام بنتا ہے اور دنیا اسکی تتبع میں جاتی
 ہے؟ پھر وہ کیا چیز ہے جسکی وجہ سے امامت آج ایک کو ملتی
 ہے، کل اس سے چھن کر دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے، اور
 پر سوں اس سے بھی سلب ہو کر تیسرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ محض
 ایک بے ضابطہ اتفاقی امر ہے یا اس کا کوئی ضابطہ اور اصل
 مقرر بھی ہے؟ اس مسئلہ پر قہنا زیادہ غور کیا جائے اس کا جواب یہی
 ملتا ہے کہ ہاں اس کا ضابطہ ہے اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ امامت کا
 دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ انسان کو حیثیت ایک نوع کے
 زمین کی خلافت ملی ہی علم کی وجہ سے ہے۔ اسکو سمع، بصر اور
 قوا دہنیں چیزیں ایسی دی گئیں ہیں جو دوسری مخلوق ارضی کو یا تو
 نہیں دی گئیں یا اسکی بہ نسبت کمتر دی گئیں ہیں۔ اسلیے وہ اس
 بات کا اہل ہوا کہ دوسری مخلوقات پر خداوند عالم کا خلیفہ بنایا جائے۔
 اب خود اس نوع میں جو طبقہ یا گروہ علم کی صفت میں دوسرے طبقوں
 اور گروہوں سے آگے بڑھ جائیگا وہ اسی طرح ان سب کا امام بننے کا اہل
 ہوگا جس طرح انسان میں حیثیت النوع دوسری انواع ارضی پر اسی
 چیز کی وجہ سے خلیفہ بننے کا اہل ہوا ہے +

تقسیم امامت کا ضابطہ | اس جواب کے خود بخود دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
 اور وہ یہ ہے کہ علم سے مراد کیا ہے؟ اور اُس میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہ
 جانے کا مفہوم کیا ہے؟ اس مسئلہ کا حل سمع، بصر اور فواد ہی کے الفاظ
 میں لکھ دیا ہے۔ کلام الہی میں تینوں لفظ مجرد سننے، دیکھنے اور پہنچنے
 کے معنی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، بلکہ سمع سے مراد دوسروں کی فراہم
 کی ہوئی معلومات حاصل کرنا ہے، بصر سے مراد خود مشاہد کر کے حقیقت
 بہم پہنچانا ہے، اور فواد سے مراد ان دونوں ذرائع سے حاصل کردہ معلومات
 کو مرتب کرنا اور نتائج اخذ کرنا ہے۔ یہی تین چیزیں مل کر وہ علم بنتا ہے
 جسکی قابلیت انسان کو دیتی ہے۔ بر سبیل اطلاق اگر دیکھا جائے تو تمام
 انسان ان تینوں قوتوں کے کام لے رہے ہیں اور اسی وجہ سے مخلوق
 ارضی پر خلیفہ تسلط ہر انسان کو حاصل ہے۔ ذرا زیادہ تفصیل کیساتھ
 دیکھیے گا تو معلوم ہوگا کہ جو انسان انفرادی طور پر اور جو انسانی گروہ
 اجتماعی طور پر ان تینوں قوتوں سے کم کام لیتے ہیں وہ پست اور مخلو
 رہتے ہیں، انہیں تابع اور مطیع بنکر رہنا پڑتا ہے ان کا کام پیچھے
 ہی چلنا ہوتا ہے۔ بخلاف اسکے جو ان تینوں سے زیادہ کام لیتے ہیں
 وہ برتر و غالب ہوتے ہیں، مقبوع اور مطاع بنتے ہیں، رہنمائی و
 پیشوائی انہی کے حصہ میں آتی ہے۔ مگر امامت ملنے اور چھپنے کا

ضابطہ معلوم کر نیکی لئے آپ کو اس سے بھی زیادہ تفصیلی نگاہ ڈالنی ہوگی۔
 اس تفصیلی نگاہ میں آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ ایک گروہ انسانوں کا
 امام اُس وقت بنتا ہے جب وہ ایک طرف ان معلومات کا زیادہ سے زیادہ
 حصہ جمع کرتا ہے جو ماضی اور حال کے انسانوں کے حاصل ہو سکتی ہیں،
 دوسری طرف خود اپنے مشاہدے سے مزید معلومات فراہم کرنے میں لگا رہتا
 ہے، تیسری طرف ان دونوں قسم کی معلومات مرتب کر کے نتائج اخذ کرتا
 ہے اور پھر ان نتائج سے کام لیتا ہے پہلے کی جو چیزیں غلط۔ کم از کم اس کے
 اخذ کردہ نتائج کے لحاظ سے غلط۔ ثابت ہوتی ہیں انکی اصلاح کرتا
 ہے، پہلے کی جن چیزوں کا نقص۔ کم از کم اسکے فہم کے لحاظ سے۔
 اُس پر کھلتا ہے انکی تکمیل کرتا ہے اور جو نئی چیزیں علم میں آتی ہیں،
 ان کی اپنی حد و سطح تک زیادہ سے زیادہ کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔
 یہ صفا جب تک اُس گروہ میں تمام دوسرے انسانی گروہوں کا زیادہ
 رہتی ہیں وہی پوری نوع کا امام ہوتا ہے اور جو ان صفا کے اعتبار سے
 کمتر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی امت تقدیر ہے کہ وہ اسکی اطاعت
 بھی کریں اور اتباع بھی۔ اگر قسمت کی یاد دہانی اطاعت سے بچا
 بھی لیا تو ان کے لیے اتباع سے تو کوئی مفر نہیں ہوتا، خواہ جان بوجھ کر
 بالارادہ کریں، خواہ بے جانے بوجھے اضطرار کریں۔ اس دور

عروج کے بعد جب اس گروہ کے وال کا وقت آتا ہے تو وہ تھک کر
 اور اپنے کیے ہوئے کام کو کافی سمجھ کر مشاہد سے مزید معلومات حاصل
 کرتے اور فواد سے مزید نتائج اخذ کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے،
 اور اس کا تمام سرمایہ علمی و صریح سے حاصل شدہ معلومات تک محدود ہو کر
 رہ جاتا ہے۔ اب اس کے لئے علم کے معنی صرف یہ جاننے کے ہوجاتے ہیں
 کہ پہلے جو معلومات حاصل کی گئی تھیں اور ان سے جو نتائج اخذ کیے گئے تھے
 وہ کیا تھے۔ اب وہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ جو علم پہلے حاصل کیا
 جا چکا ہے وہ کافی ہے، اس میں کسی اضافی گنجائش نہیں پہلے جو
 نتائج اخذ کیے جا چکے ہیں وہ صحیح ہیں ان میں کسی اصلاح و ترقی کا
 موقع نہیں پہلے جتنی تعمیر ہو چکی ہے وہ مکمل ہے نہ اس میں کچھ
 ہی کی جاسکتی ہے اور نہ اس سے آگے مزید تعمیر ہی ممکن ہے۔
 اس مرحلہ پر پہنچ کر یہ گروہ خود امامت سے ہٹ جاتا ہے اور نہ ہٹنا
 چاہے تو زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جو دوسرا گروہ مزید اکتساب
 علم، مزید اخذ نتائج، اور مزید تعمیر حیات کا غرم لیکر آگے بڑھتا ہے امامت
 و قیادت اس کا حصہ ہوتی ہے، اور وہ صاحبِ جو پہلے امام تھے اب
 مقتدی بنتے ہیں جو پہلے مطاع و متبوع تھے اب مطیع و تابع بنتے ہیں
 جو پہلے جیتے جاگتے علم کے مالک اور دنیا کے اُستاد بنے ہوئے تھے اب

عجائب خانہ آثار قدیمہ میں بھیج دیے جاتے ہیں تاکہ بیٹھے علوم و اہل
کی تشریح کرتے رہیں *

موجودہ "اسلامی نظام تعلیم کا بنیادی نقص" اس مختصر بیان کے
بات واضح ہو جاتی ہے کہ امامت خواہ وہ آگ کی طرف لیجانے والی ہو یا
جنت کی طرف بہر حال اس گروہ کا حصہ جو جمع و بصیر فواد کو تمام انسانی
گروہوں سے بڑھ کر استعمال کرے۔ یہ انسان کے حق میں اللہ کا بنایا ہوا
اصل ضابطہ ہے اور اس میں کوئی رورعایت نہیں ہے۔ کوئی گروہ خواہ شناس
ہو یا نا شناس بہر حال وہ شرط پوری کرے گا تو دنیا کا امام بن جائیگا اور نہ
کرے گا تو مقتدی ہی نہیں بلکہ اکثر حالات میں مطیع بھی بننے سے سبج سکے گا۔
آپ کو جس چیز امامت کے منصب سے ہٹایا اور نا شناس اہل مغرب
کو اس سے لایبھایا وہ اصل یہی ضابطہ ہے آپ کے ہاں مدتائے راز سے علم
کی جو حالت تھی اس میں بصیر فواد و نوں معطل تھے اور سمجھ کا کام بھی صرف
پہلے کی حال شد معلوم و فراہم کرنے تک محدود تھا۔ بخلاف اسکے نا خدا
شناس پوپ علم کے میدان میں آگے بڑھا اور اس نے سمجھ سے بھی آپ سے
بڑھ کر کام لیا اور بصیر فواد کا کام تو پچھلی ڈہائی تین صدیوں میں تمام تر
اسی نے انجام دیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوا تھا اور یہی ہوا کہ وہ امام
بن گیا اور آپ مقتدی بن کر رہ گئے۔ آپ کی دینی تعلیم کے تمام مراکز

ابھی تک اپنی اس غلطی پر اُسے توبہ ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا ہے۔
 ان ہاں علم محض علوم اوائل کے پڑھنے پڑھانے تک محدود ہے۔ مذہب
 اور ازہر نے اصلاح کی طرف ایک قدم بڑھایا، مگر اس کا حاصل صرف اس قدر ہے
 کہ سمع کا دائرہ حال کی معلومات تک محدود رہا جائے۔ ابصر اور فواد پھر بھی عقل
 کے معطل ہی رہے۔ اس علم کا دائرہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ
 یہی ہے کہ آپ گھٹیا قسم کے نہ سہی بڑھیا قسم کے مقتدی بن جائیں۔ امامت
 بہر حال آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس وقت تک جتنی اصلاحی تجویزیں میری
 نظر سے گزری ہیں وہ سب کی سب بہتر مقتدی ہی بنانے والی ہیں۔ امام
 بنانے کی کوئی تجویز ابھی تک نہیں سنی گئی حالانکہ دنیا کی احمد خدائیں
 جماعت بنوئی حیثیت کے جو فرض آپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے اس کو آپ انجام نہیں
 دے سکتے جب تک کہ آپ تائیدِ شناس لوگوں کے دنیا کی امامت کا منصب چھین
 کر خود اس پر قبضہ نہ کریں۔ اور اس کی کوئی صورت اسکے سوا نہیں ہے کہ
 آپ مجوزِ سمعی ظم پر قننا کا خیال چھوڑیں اور ابصر فواد سے صرف کام لیں
 بلکہ اس میں دنیا کے تمام گرد ہوں پر فوق لے جائیں۔
 کس قسم کی اصلاح درکار ہے؟ یہ جو نہیں عرض کیا کہ دنیا کی احمد
 شناس جماعت بنوئی حیثیت کے آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو آپ انجام
 نہیں دے سکتے جب تک کہ کام نہ کریں۔ یہ راسل میری اس تمام بحث کا

مرکزی نکتہ ہے اس لیے میں اسکی مزید تشریح کر دوں گا۔ اگر محض ایک انسانی
گروہ ہونکی حیثیت سے مطلقاً امام بننے کا سوال ہو تب تو آپکو کسی اصلاح تعلیم یا
تجدید نظام تعلیمی کی ضرورت نہیں۔ یہ سارا راستہ کھلا ہوا ہے کہ علی گڑھ
یونیورسٹی یا مصر ایران و ترکی کی سرکاری یونیورسٹیوں کے طرز تعلیم کے
میدان میں پیش قدمی فرمائیے اور اسی قسم کی امامت کے لیے امیدوار بن جائیے
جیسی اس وقت یورپ اور امریکہ کو حاصل ہے اور جس کے لئے اب پان مسابقت
کر رہا ہے۔ مگر خدا شناس گروہ ہونکی حیثیت سے آپکی یہ پوزیشن نہیں ہے۔
آپکی یہ پوزیشن ہرگز نہیں ہے کہ آپ محض اپنے لیے امامت چاہتے ہوں،
خود امامت چاہیے لیکن ہوا داعیہ الیٰ اللہ۔ یورپ کے آپ کا جھگڑا اس بنا
پر نہیں ہے کہ دنیا کا امام وہ نہ رہے اسکی جگہ آپ چاہیں۔ بلکہ اس سے
آپ کا جھگڑا اصول اور مقصد کا جھگڑا ہے۔ وہ خدا شناسی بلکہ خدا سے
بغاوت اور طغیان کی بنا پر دنیا کی امامت کر رہا ہے اور آگ کی طرف ساری
دنیا کو لے جا رہا ہے۔ بخلاف اسکے آپ خدا شناس گروہ انسانی ہیں۔ خدا
کی اٹھاپر آپ کے مسک کی بنیاد ہے۔ آپ کے ایمان کی رو سے آپ پر
یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نہ صرف خود آگ کے راستہ سے بچ کر جنت کے
راستہ پر جائیں بلکہ دنیا کو بھی اسی راستہ پر چلائیں۔ اور یہ فرض آپ
انجام نہیں دے سکتے جب تک آپ اس سے امامت چھین کر خود امام

نہ نہیں۔ یہاں سوال نسلی یا جغرافیائی نہیں، خالص اصولی ہے۔ ناخدا شناسی کی امامت اگر ترک یا ایرانی یا مصری یا ہندوستانی کی ہو تو وہ بھی اسی طرح مٹا دینے کے قابل ہے جس طرح فرنگی یا جاپانی کی۔ اور خدا شناسی کی بنیاد پر جو امامت ہو وہی مطلوب ہے، خواہ اسکے علمبردار ہندی ہوں یا فرنگی یا کوئی اور۔

ناخدا شناسی امامت کے نتائج | کسی امام کے *إِنَّمَا لِلَّهِ الدِّينُ الْحَقُّ* ہونے کا مدار بالکل اسکے خدا شناسی یا ناخدا شناسی ہونے پر ہے۔ جب کوئی ایسا گروہ جو خدا شناس ہو اپنے علمی اجتہاد کی بدولت دنیا کا امام بن جاتا ہے تو وہ تمام معنیٰ بصری معلومات کو اس نقطہ نظر سے جمع کرتا ہے اور اسی نقطہ نظر کے مطابق مرتب کرتا ہے کہ اس کا دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، انسان محض ایک غیر مسئول Irresponsible مہستی ہے، دنیا کی جو چیزیں اسکے لئے مستحرب ہیں وہ سب اس کی ملک ہیں جن کا کام لینے کا مقصد اور طریقہ متعین کرنے میں وہ محتار محض ہے، اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد ہے مقصود اسکے سوا کچھ نہیں کہ اپنی خواہشات نفس کی خدمت کرے۔ معلوما کے اس اساس پر مرتب ہونے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ حکمت نظری اور حکمت عملی دونوں کا نشوونما خدا پرستی کی بالکل مخالف سمت میں ہوتا ہے یہی حکمت تمام دنیا کے قلوب و اذان پر چھا جاتی ہے اسی خالص مادہ

پرستہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اسی پر انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے تمام ضابطے بنتے ہیں، اسی کے مطابق انسان اپنی حال شد و قوت کا مضر معین کرتا ہے، اور فی الجملہ ساری انسانی زندگی کا بہاؤ اس راستہ کی طرف چل پڑتا ہے جسکی آخری منزلوں پہنچ کر اس دنیا ہی سے عذاب جہنم کی ابتدا ہو جاتی ہے جیسا کہ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ خدا شناس حکمت جب تک دنیا کے افکار اخلاق تمدن ہر چیز پر چھائی رہتی ہے، خدا شناسی نقطہ نظر اور اس اخلاق تمدن کیلئے جو اس نقطہ نظر پر مبنی ہو، زمین و آسمان کے درمیان کوئی جگہ نہیں رہتی۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز اس کے خلاف ہوتا ہے، طبائع کی افتاد اور مزاجوں کی پسند کے خلاف ہوتی ہے، انسانی معلومات کی بگڑی ہوئی ترتیب اس کے خلاف شہادت دیتی ہے، اخلاق کے سارے اصول اور قد و قیمت کے سارے معیار اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، زندگی کے تمام ضابطے اور انسانی سعی و عمل کے سارے ہنگامے اس کو اپنے درمیان جگہ دینے سے انکار دیتے ہیں اور اس صورت حال میں سر یہی نہیں ہوتا کہ خدا پرستی کے مسلک کی ہر چیز دنیا میں نامقبول و نامعقول ہو کر رہ جاتی ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو اس مسلک کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں فی الواقع اسکی پیروی کر نہیں سکتے، زندگی کے ریا کا بہاؤ زبردستی کھینچ کر ان کو اپنے راستے پر لے جاتا

ہے اور اسکے خلاف یاد دہانے کی ضرورت کم ہو سکتی ہے اور اس کی ضرورت کم ہو سکتی ہے
 کہ سر کے بل بہنے کے بجائے احتیاجاً پاؤں کے بل نہیں ہوں۔
 جو گروہ خیالات کے مابین میں امام بنتا ہے اور جو کائنات فطرت
 کی طاقتوں کو اپنے علم سے سخر کر کے ان سے کام لیتا ہے، اس کی اہمیت
 صرف خیالات ہی کے عالم تک محدود نہیں رہتی بلکہ زندگی کے پورے دائرے
 پر بچا جاتی ہے۔ زمین پر اس کا تسلط ہوتا ہے۔ رزق کی کنجیاں اس
 کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ حاکم اختیار اسے حاصل ہوتے ہیں۔
 اس لیے انسانی حیات اجتماعی کا سارا کاروبار اس کے قبضہ اور اس کے نقشے
 پر چلنے لگتا ہے جس پر وہ گروہ اپنی ذہنیت اور اپنے زوایہ نظر کے مطابق
 اسے چلانا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ گروہ جس کو یہ تسلط دینا
 اور اس کے حامی بننا چاہتا ہے، خدا سے پھر ہوا ہوا تو اس کے حیطہ اقتدار
 میں رہتے ہوئے کوئی ایسا گروہ نہیں ہو سکتا جو خدا کی طرف پھرنا
 چاہتا ہو۔ جس کاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اگر اس کا ڈرامہ اُسے
 کلکتہ کی طرف جارہا ہو تو آپ کراچی کی طرف جا ہی سکتے ہیں۔
 چارونا چار آپ کو اسی طرف جانا پڑے گا جس پر ڈرامہ چاہتا ہے۔
 آپ بہت بگڑیں گے تو اتنا کر لیں گے کہ اسی گاڑی میں بیٹھے
 ہوئے اپنا رخ کلکتہ سے کراچی کی طرف پھیر لیں اور برضا و رغبت

نہ سہی کشاں کشاں اُس منزل پر جا پہنچیں جو آپ کی منزل مقصود کے
عین مخالف سمت میں واقع ہے +

موجودہ صورت حال ایسی صورت حال اس وقت فی الواقع درپیش ہے۔

آپ کے امامت کے مہینے کے بعد یورپ نے علم کے میدان میں پیش قدمی

کی تو ناگزیر اسباب نے اس کی نگاہ کا زاویہ خدائے بزرگ *Theophobia*

کی طرف پھیر دیا۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے تمام سمعی معلومات کو جمع کیا،

اسی نقطہ نظر سے اس نے آثار کا شتا کا مشاہدہ کیا، اسی نقطہ نظر سے اس نے

معلومات کو مرتب کر کے نتائج اخذ کیے، اسی نقطہ نظر سے اس نے زندگی

کے معیار، اخلاق کے اصول، تمدن کے ضوابط، اور انفرادی اجتماعی برتاؤ

کے ڈھنگ متعین کیے، اور اسی نقطہ نظر سے اس نے ان تمام قوتوں کے

مصرف تجویز کیے جو اسے تحقیق و اجتہاد کی بدولت حاصل ہوتی تھیں۔

پھر جب اس علم کے دیرہ اٹھا تو ایک طرف مینیں کی زمینیں اور

قومیں کی قومیں اسکے آگے مسخر ہوتی چلی گئیں اور دوسری طرف

وہی علم، وہی ذہنیت، وہی مقاصد و نمایات، وہی فکری ساخت،

وہی اخلاقی روش، وہی تمدنی قواعد و ضوابط، غرض وہی سب کچھ جو

اس امام غالب کے پاس تھا، تمام دنیا پر چھا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ ایک بچہ

جب ہوش سنبھالتا ہے اسی وقت اسکے ذہن اور اس کی زندگی کی

تعمیر اس نقشہ پر ہونے لگتی ہے جو یورپ کی امامت میں بنایا ہے۔ سمعی
معلومات اسی ترتیب سے اسکے دماغ میں اترتی ہیں، مثلاً ہر کیلئے وہی
نقطہ نظر اُسے ملتا ہے، نتائج اخذ کرنے کی ساری تربیت اسی طرز پر
اُسے حاصل ہوتی ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط، قبول اور مردود کی
تعیین کیلئے وہی معیار اُسے میسر آتا ہے، اخلاق کے ہی اصول، زندگی
کے وہی مقاصد اور سعی و عمل کے ہی راستے اسکے سامنے روشن ہوتے ہیں
اپنے گرد و پیش زندگی کا سارا کارخانہ اسی صناعت اُسے چلتا ہوا ملتا ہے،
اور جب اس طرح پرانے چٹھنے کے بعد خود کا نگاہ چٹا میں حصہ لینے کیلئے
تیار ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک مشین دنیا میں چل رہی ہے، اور کوئی دوسری
مشین چلنے والی موجود نہیں ہے، اسلئے اسی پرزہ اسکو بنانا پڑتا
ہے۔ تا خدا شناس تہذیب تمدن کے اس کامل تسلط میں ازل تو یہی
سخت مشکل ہے کہ خدا پرستانہ نظریہ چٹا، مقصد زندگی اور اصول
اخلاق کو دلوں اور دماغوں میں اہل اسکے، کیونکہ علوم و فنون کی
ساری ترتیب اور زندگی کی پوری روش اسکے بالکل عکس سمت
میں بھری ہوئی ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ ایسے بھی نکلا آئیں جنکے ذہن
میں یہ تخم جڑ پکڑ لے، تب بھی گرد و پیش کی پوری فضا اسکو غذا دینے
سے انکار کر دیتی ہے۔ اسکو نہ کہیں علوم سے تائید ملتی ہے، نہ

زندگی کے بنے اور جے ہوئے نقشے اس کا تھ دیتے ہیں نہ دنیا کے چلتے
 ہوئے معاملات ہی میں کہیں اسکی جگہ نظر آتی ہے جس قدر معلومات
 گزشتہ پانسو برس کی مدت میں انسان کو حاصل ہوئی ہیں انکو مرتب
 کرنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کا سارا کام نا خدا شناس لوگوں نے
 کیا ہے۔ خدا پرستی کے نقطہ نظر سے انکی ترتیب کا اور اخذ نتائج کا
 کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ فطرت کی جو طاقتیں اس دوران میں انسان
 کیلئے مستخر ہوئیں اور قوانین طبعی کی مزید دریافت سے جو فوائد حاصل
 ہوئے ان سے بھی خدا پرستوں نے نہیں بلکہ خدا کے باغیوں نے کام لیا اس
 لئے ناگزیر تھا کہ تمدن انسانی میں ان سب کا مصرف ہی مقرر ہوتا
 جو انکے مقاصد زندگی اور اصول اخلاقی کے مناسب حال تھا۔ اسی
 طرح اجتماعی معاملات کی تنظیم کے جتنے نظری خاکے اور عملی طریقے
 اس دوران میں سوئے اور عملاً چلائے گئے ان سب کے سوچنے اور چلانے
 والے دماغ اور وہ ہاتھ نہ تھے جن پر خدا پرستی کا مسلک فرمانروا
 ہوتا، بلکہ وہ تھے جو خدا کی اطاعت سے منحرف تھے اسلئے نظریات اور
 عملیات کے میدان پر آج سارے کے سارے وہی نقشے چھائے ہوئے
 ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں اور ایسا کوئی نقشہ جو خدا پرستانہ مسلک
 کی بنیاد پر بنا ہوا عملاً تو کیا موجود ہوتا، نظریہ کی شکل میں بھی

ایسی تفصیلی ترتیب کے ساتھ مرتب نہیں ہے جو آج کے حالات سے ربط رکھتا ہو اور جس میں آج کے مسائل حیات پورا پورا حل مل سکے۔ اب اگر اس مسلک پر اعتقاد رکھنے والا کوئی شخص اہم بن کر دنیا اور اسکی زندگی سے الگ تھلگ کسی گوشے میں جا بیٹھے اور سو برس پہلے کی فضائیں اوپر طاری کر لے تب تو بات دوسری ہے، ورنہ اس دنیا کے معاملات میں ایک نڈا انسان کی حیثیت کے حصہ لینے کی صورت میں تو قدم قدم پر اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اپنے مسلک میں نیک نیت اور صحیح الاعتقاد ہونیکے باوجود بار بار وہ نادانستہ اُن فکری اور عملی راہوں پر چل پڑتا ہے اور بار بار اُسے مجبوراً اُن راہوں پر چلنا پڑتا ہے جو اس کے مسلک سے بالکل مختلف ہیں۔ نئی معلومات جب اس کے سامنے آتی ہیں تو اس کے لئے سخت شواہد ہوتا ہے کہ حقائق، facts کو اُن ناخدا شناس لوگوں کے نقطہ نظر اور اخذ کردہ نتائج سے الگ کر کے جنہوں نے انکی دریافت، ترتیب اور استنتاج کا سارا کام انجام دیا ہے، اسلیے اکثر وہ اس طرح حقائق کیساتھ تھانکے نظریات اور نتائج کو بھی مضمم کر جاتا ہے کہ اسے اس امر کا شعور تک نہیں ہوتا کہ امرت کے ساتھ کتنا زہر اس کے اندر اتر گیا۔ اسی طرح زندگی

کے عملی معاملات سے جب اُسکو اسطرح پیش آتا ہے تو وہ سخت مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ کونسی راہ اختیار کرے۔ بہت سے اجتماعی نظریات جو فی الاصل اسکے مسلک کے خلاف ہیں، اسکے دل و دماغ پر برہستی چھا جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہر طرف چلن ہی ان کا ہے بہت سے عملی طریقوں کو غلط سمجھنے کے باوجود محض اس بنا پر وہ اختیار کرتا ہے کہ ان سے ہٹ کر وہ کوئی دوسری راہ سوچ نہیں سکتا۔ اور بہت سی غلط راہوں پر اسے مجبوراً ایسے چلنا پڑتا ہے کہ ان پر چلے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔

انقلابِ امامت کیلئے انقلابِ تعلیم ناگزیر ہے | حضرات! یہ ہے وہ صورتِ حال جس میں اس وقت آپ مبتلا ہیں۔ میں نے اس صورتِ حال کا جو تجزیہ کیا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی آپ پاتے ہوں تو براہِ کرم مجھے بھی اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ میں اس پر نظر ثانی کر سکوں۔ لیکن اگر یہ تجزیہ صحیح ہے تو اس کے حسبِ ذیل نتائج نکلتے ہیں :-

اولاً، ناخدا شناس ائمہ کی امامت میں رہ کر خدا شناسی و خدا پرستی کا مسلک نہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جو کوئی اس مسلک پر اعتقاد رکھتا ہوا اسکے عین ایمان و اعتقاد کا اقتضاء یہ ہے کہ

اس امامت کو مٹانے اور خدا شناس امامت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے ۔
 ثانیاً، جو نظام تعلیم محض پرانے سمعی علوم کی حد تک محدود ہے اس میں یہ طاقت ہرگز نہیں ہے کہ امامت میں اتنا بڑا انقلاب کرنے کیلئے آپ کو تیار کر سکے ۔ لہذا اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ خدا پرستی کا مسلک بتدریج مٹے مٹے دنیا سے فنا ہو جائے تب تو شوق سے اسی نظام تعلیم پر جے رہیں، ورنہ اسے آپ کو بدنام ہوگا ۔

ثالثاً، جو نظام تعلیم تمام علوم کو اسی ترتیب اور اسی زاویہ نظر سے لیتا ہے جو خدا شناس ائمہ کی ترتیب اور ان کا زاویہ نظر ہے اور جو اس تہذیبی مشین کا پرزہ بننے کیلئے انسانوں کو تیار کرتا ہے جو ان ائمہ ضلال نے بنائی ہے وہ دراصل ارتداد کا مجرب نسخہ ہے ۔ اس بڑھ کر کوئی فریب نہیں ہو سکتا کہ اس نوعیت کی کسی تعلیم گاہ پر مسلم یونیورسٹی، یا اسلامیہ کالج، یا اسلامیہ ہائی اسکول کے الفاظ کا اطلاق کیا جائے ۔ اور اس تعلیم کے ساتھ دنیاویات کے کسی کورس کو الگ سے لاکر جوڑ دینا ۹۹ فیصدی تو بالکل ہی لا حاصل ہے اور ۹۹ فیصدی فائدہ اگر اس سے حاصل ہو بھی سکتا ہے

تو وہ بیش ازین نیست کہ لوگ کچھ مذت تک کفر کے راستہ پر خدا کا نام لیتے ہوئے چلتے رہیں *

رابعاً، اصلاح تعلیم کا یہ لائحہ کہ علوم اسلامی کے شانے علوم کا جوڑ لگایا جائے، یہ بھی امامت میں انقلاب کرنے کیلئے آپ کو تیار نہیں کر سکتا۔ اسلئے کہ فلسفہ، سائنس، تاریخ، سیاست، معاشیات اور دوسرے علوم جو اس وقت مداولی مرتب صورت میں آپ کو ملتے ہیں وہ سب کے سب ناخدا شناس لوگوں کی فکر و تحقیق کا نتیجہ ہیں اور انکی ترتیب تدوین میں اس گروہ کا نقطہ نظر اس طرح پیوست ہے کہ حقائق و افعیہ کو نظریات اور ادھام و تعصبات اور اہواء و رجحانات سے الگ چھانٹ لینا اور خدا پرستی کے نقطہ نظر سے ان کو بطور خود مرتب کر کے دوسرے نظریات قائم کرنا نہ ہر طالب علم کے بس کی بات ہے نہ ہر استاد کے بس کی۔ اب اگر آپ ایک طرف پرانے علوم کو پرانی ترتیب کے ساتھ، اور نئے علوم کو اس خاص ترتیب کے ساتھ جو اس وقت پائی جاتی ہے، بلا کر پڑھائیں گے تو ان دو متضاد طاقتوں کے میل سے عجیب عجیب قسم کے مرکبات پیدا ہونگے۔ کوئی پرانے علوم سے مغلوب ہوگا تو مولوی بن جائیگا۔ کوئی نئے علوم سے مفتوح ہوگا تو مسطرت کی طرف چلا جائے گا،

بلکہ کامریڈیت تک جا پہنچے گا۔ کوئی دونوں کے درمیان
مذبذب ہو کر مضحمل ہو جائے گا۔ بہت ہی کم آدمی اس نظام
تعلیمی سے ایسے نکل سکتے ہیں جو دونوں قسم کے علوم کو جوڑ کر کوئی
صحیح مرکب بنا سکیں اور ان کا بھی اس قدر طاقتور ہونا بہت مشکل
ہے کہ اٹھ کر خیالات اور زندگی کے دھارے کو ایک طرف سے
دوسری طرف پھیر دیں ÷

یہ تنازع جو میں نے حالات کے تجزیہ سے اخذ کیے ہیں اگر ان
میں کوئی غلطی ہو تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس سے
آگاہ فرمائیں۔ لیکن اگر ان تنازع کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں تو
اب میں کہتا ہوں کہ امامت میں انقلاب کرنے کی اسکے سوا کوئی
صوت نہیں کہ ان تینوں نظامات تعلیمی سے ہٹ کر ایک بالکل
نیا نظام تعلیم بنایا جائے جس کا نقشہ ابتدائی تعلیم سے لیکر انتہائی
درج تک تینوں سے مختلف ہو ÷

نئے نظام تعلیم کا خاکہ

اس انقلابی اصلاح کی ضرورت ثابت کرنے کے بعد میں
اُس نظام تعمیر کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں :-

پہلی خصوصیت | سب سے پہلی چیز جو اس نئے نظام میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ دینی اور دنیوی علوم کی انفرادیت منسلک دونوں کو اس میں یکجان کر دیا جائے۔ علوم کو دینی اور دنیوی، دوا لگ الگ قسموں میں منقسم کرنا دراصل دین اور دنیا کی علیحدگی کے تصور پر مبنی ہے اور یہ تصور بنیادی طور پر غیر اسلامی ہے۔ اسلام میں چیز کو دین کہتا ہے وہ دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا کو اس نقطہ نظر سے دیکھنا کہ یہ اللہ کی سلطنت ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کی رعیت ہیں اور دنیوی زندگی میں ہر طرح سے وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ کی رضا اور اس کی ہدایت کے مطابق ہو، اسی چیز کا نام دین ہے۔ اس تصور دین کا اقتضائے یہ ہے کہ تمام دنیوی علوم کو دینی علوم بنادیا جائے۔ ورنہ اگر کچھ علوم دنیوی ہوں اور وہ خدا پرستی کے نقطہ نظر سے خالی رہیں، اور کچھ دوسرے علوم دینی ہوں اور وہ دنیوی علوم سے الگ پڑھائے جائیں، تو ایک بچہ شرع ہی سے اس ذہنیت کے ساتھ نشوونما پائیگا کہ دنیا کسی اور چیز کا نام ہے اور دین کسی اور چیز کا۔ اس کے لیے یہ دونوں دو مختلف عنصر ہوں گے اور ان کے درمیان توافق پیدا کر کے ایک ایسی ہموار زندگی بنانا مشکل ہوگا جو

اَدْخُلُوْا فِي السَّبِيْلِ كَافَّةً كِي مَبْصَرٌ يُّوْكَى ۝

مثال کے طور پر اگر آپ تاریخ، جغرافیہ، طبیعیات، کیمیا،
 حیاتیات، Biology حیوانیات، Zoology، ارضیات
 Geology، ریاضی، ہیئت astronomy، معاشیات
 Economics، سیاسیات اور دوسرے تمام علوم ایک شخص
 کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ اقل سے آخر تک کسی جگہ خدا کا نام
 نہیں آتا، نہ آفاق و انفس کے کنار پر اس حیثیت سے نظر
 ڈالی جاتی ہے کہ یہ آیات الہی ہیں، نہ قوانین طبیعی کا ذکر اس
 حیثیت سے کیا جاتا ہے کہ یہ ایک حکیم کے بنائے ہوئے قوانین
 ہیں، نہ واقعات کی توجیہ اس حیثیت سے کی جاتی ہے کہ ان
 میں کسی قادر و توانا کا ارادہ کام کر رہا ہے، نہ عملی علوم میں اس
 مقصد کا کہیں نشان پایا جاتا ہے کہ ان سے خدا کی رضا کے مطابق
 کام لینا ہے، نہ معاملات زندگی کی بحث میں اس ضابطہ کا
 کہیں بیان آتا ہے جو ان کو چلانے کے لئے خدا نے بتایا ہے،
 نہ سرگزشت حیات میں اس کے الہی مبدء و فاست کی بحث
 کسی جگہ آتی ہے، تو علوم کے اس پورے مجموعہ سے اس کے
 ذہن میں دنیا اور اسکی زندگی کا جو تصور پیدا ہوگا وہ خدا کے

تصور سے بالکل خالی ہوگا، ہر چیز سے اس کا تعارف خدا کے بغیر ہوگا، اور ہر معاملہ میں وہ اپنا راستہ خدا اور اس کی رضا سے الگ بنائے گا۔ پھر جب تمام شعبوں سے یہ نقطہ نظر اور معلومات کی یہ ترتیب لیے ہوتے ایک شعبہ میں جا کر وہ الگ سے خدا کا ذکر سنے گا، اور ان مقاصد زندگی اور ان قوانین اخلاقی اور ان ضوابط شرعی کی تعلیم حاصل کریگا جنہیں آپ دینیات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو اسکی سمجھ میں نہ آئیگا کہ اس نقشہ میں خدا کو اور اس سے تعلق رکھنے والی ان ساری چیزوں کو کہا جگہ دوں۔ پہلے تو اسے خدا کی ہستی کا ثبوت ہی درکار ہوگا۔ پھر وہ اس بات کا ثبوت مانگے گا کہ مجھے اسکی ہدایت درکار بھی ہے اور اس کے پاس سے ہدایت آتی بھی ہے یا نہیں۔ اور ان سب باتوں کے بعد بھی اس کے لیے اپنی دنیوی معلومات کو اس نئی چیز کے ساتھ یک جان کر کے ایک ہم رنگ نقشہ بنانا مشکل ہوگا۔ وہ خواہ کتنا ہی سچتہ ایمان لے آئے مگر بہر حال اس کے لیے دین عین اسکی زندگی نہ ہوگا بلکہ زندگی کا ایک ضمیمہ ہی بن کر رہ جائے گا۔

یہ ساری خرابی دینی اور دنیوی علوم کی تقسیم کا نتیجہ ہے اور

جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں، یہ تقسیم بالکل اسلامی نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ نئے نظام تعلیم میں دنیات کے الگ کورس کی ضرورت نہیں، بلکہ سارے کورس کو دنیات کے کورس میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ شروع ہی سے ایک بچہ کو دنیا سے اس طرح روشناس کرائیے کہ گویا وہ خدا کی سلطنت میں ہے، اسکے اپنے وجود میں اور تمام آفاق میں خدا کی آیت پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز میں وہ خدا کی حکمت اور قدرت کے آثار دیکھ رہا ہے، اس کا اور ہر شے کا براہ راست تعلق خداوند عالم سے ہے جو آسمان سے زمین تک تمام معاملات دنیا کی تدبیر کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی قوتیں اسکو حاصل ہیں اور جو اشیاء اس کے لئے مسخر ہیں، سب کی سب خدا نے اسکو دی ہیں، ان سب خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر اسے کام لینا ہے اور اپنے اس کام کی جواب دہی خدا کے سامنے اس کو کرنی ہے +

ابتدائی مراحل میں تو کوئی دوسرا نقطہ نظر طالب علم کے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ بعد کے مراحل میں تمام علوم اسکے سامنے اس طرح آنے چاہئیں کہ معلومات کی ترتیب

حقائق کی توجیہ اور واقعات کی تعبیر تو بالکل یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہو، مگر اسکے مخالف دوسرے تمام نظریات بھی پوری تنقید و تنقیح کے ساتھ اس حیثیت سے اس کے آگے رکھ دیئے جائیں کہ یہ ضالین اور مغضوب علیہ کے نظریات ہیں۔ اسی طرح عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے جملہ علوم کی بنیاد میں تو مقاصد حیات، اصول اخلاق اور مناجات عمل اسلام کے پیوست کیئے جائیں اور دوسروں کے اصول اور طریقے اس حیثیت سے طالب علم کو پڑھائے جائیں کہ انکی فکری اساس، منزل مقصود اور راہ عمل اسلام سے کتنی اور کس کس پہلو سے مختلف ہے۔ یہ طریقہ ہے تمام علوم کو دینی علوم میں تبدیل کر دینے کا، اور جب اس طریقہ سے تعلیم دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں دینیات کے لیے کسی علیحدہ کورس کی کوئی حاجت ہی نہیں پیش آسکتی۔

دوسری خصوصیت | دوسری اہم خصوصیت جو اس نظام تعلیمی میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طالب علم کو مجموعہ علوم پانے اور تکمیل کے بعد ہر ایک کو "مولانا" اور ہر ایک کو جملہ مسائل میں فتوے کا مجاز قرار دے دینے کا وہ طریقہ جواب تک رائج ہے، ختم کر دیا جائے، اور اسکی جگہ اختصا صی

تعلیم کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو سالہا سال کے تجربات کے بعد دنیا میں مفید پایا گیا ہے۔ انسان کا علم اب اتنی ترقی کر چکا ہے اور اتنے شعبے اس میں پیدا ہو گئے ہیں کہ کسی ایک شخص کا ان سب کو پڑھ لیتا محال ہے، اور اگر تمام علوم میں محض معمولی سی شد بڑا اُسے کرا دی جائے تو وہ کسی شعبہ علم میں بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پہلے آٹھ یا دس سال کا کورس ایسا رکھا جائے کہ ایک بچے کو دنیا اور انسان اور زندگی کے متعلق جتنی معلومات کم سے کم حاصل ہونی ضروری ہیں وہ اسکو خالص اسلامی نقطہ نظر سے دے دی جائیں۔ اس کے ذہن میں کائنات کا وہ تصویر بیٹھ جائے جو مسلمان کا تصور ہونا چاہیے، زندگی کا وہ خاکہ جم جائے جو ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے۔ عملی زندگی کے متعلق وہ تمام معلومات اسے حاصل ہو جائیں جن کی ایک آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان سب چیزوں کو ایک مسلمان کے طریقہ پر برتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسے اپنی مادری زبان بھی آجائے۔ عربی زبان بھی وہ اتنی سیکھ لے کہ آگے مزید مطالعہ میں اسے مدد مل سکے۔ اور کسی ایک یورپین زبان سے بھی واقف ہو جائے تاکہ معلومات

کے اُس وسیع ذخیرے سے فائدہ اٹھاسکے جو ان زبانوں میں
موجود ہے۔ اسکے بعد اختصاصی تعلیم کے الگ الگ کورس
ہوں جن میں چھ یا سات سال کی محققانہ تربیت حاصل کر کے
ایک طالب علم اس شعبہ علم کا ڈاکٹر قرار دیا جائے جس کی تعلیم
اس نے حاصل کی ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں چند شعبوں اور
ان کے طریق تعلیم کی تشریح کر دوں گا جس سے آپ اندازہ
کر سکیں گے کہ میرے ذہن میں اس اختصاصی تعلیم کا کیا
نقشہ ہے :

ایک شعبہ فلسفہ اور علوم عقلیہ کے لئے مخصوص ہونا چاہیے۔
اس شعبہ میں طالب علم کو پہلے قرآن کا فلسفہ پڑھایا جائے،
تاکہ اس ذریعہ سے وہ معلوم کر لے کہ انسانی حواس جو چیزیں
محسوس ہوتی ہیں ان کی تہ میں حقائق کی جستجو کرنیکی کیا سبیل
ہے، عقل انسانی کی رسائی کہاں تک ہے اور کن حدود سے
وہ محدود ہے، مجتہد استدلال پر تخیلات کی عمارت کھڑی
کرتے ہیں انسان کس طرح واقعات اور حقیقت کی دنیا سے
الگ ہو کر خیال کی تاریک دنیا میں گم ہو جاتا ہے، البعد الطبعی
امور کے متعلق کتنا علم انسان کے لئے فی الواقع ضروری ہے،

اُس ضروری علم تک پہنچنے میں مشاہدہ observation اور
 استقراء Induction سے کس طرح کام لینا چاہیے، کن
 امور بعد الطبیعت کا تعین ہم کر سکتے ہیں، کن کے متعلق
 ایک مجمل اور مطلق حکم سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، اور کہاں
 پہنچ کر جمال کو تفصیل سے بدلنے یا اطلاق کو تقید میں تبدیل
 کرنے کی کوشش نہ صرف بے بنیاد ہو جاتی ہے بلکہ انسان کو
 تخیلات لاطائل کی بھول بھلیاں میں بھٹکا دیتی ہے۔ اس
 بنیاد کو مستحکم کر لینے کے بعد طالب علم کو تاریخ فلسفہ کا مطالعہ
 کرایا جائے اور یہاں قرآنی فلسفہ کی مدد سے اسکو تمام مذاہب
 فلسفہ کی سیر کرادی جائے تاکہ وہ خود دیکھ لے کہ مخالف نکات پہنچنے
 کے جو ذرائع انسان کو دیے گئے تھے اُن سے کام نہ لے کر یا
 اُن سے غلط طریقہ پر کام لے کر کس طرح انسان بھٹکتا رہا ہے
 کس طرح اُس نے اوہام کو حقیقت سمجھا اور اُس سے کس طرح اس
 کی زندگی متاثر ہوئی کس طرح اُس نے اپنی پہنچ سے ماوراء چیزوں
 کے متعلق رجحان الغیب حکم لگاے اور اس کے کیا اثرات زندگی
 پر مترتب ہوئے کس طرح اُس نے اپنے حواس اور اپنی عقل کی حدود
 کا تعین کیے بغیر اُن حقیقتوں کا تعین کرنے میں اپنا وقت

ضائع کیا جن کا تعین اس کے بس کی چیز ہی نہ تھا، کہاں ہندو
 فلسفیوں نے ٹھوکر کھائی، کہاں سے یونانی فلسفہ بھٹک نکلا،
 کہ ہر مسلمان فلاسفہ قرآن کی بتائی ہوئی راہوں سے ہٹ کر نکل
 گئے، متکلمین کے مختلف اسکولوں نے صدیوں تک جن مسائل
 پر بحثیں کیں اُن میں قرآن کی رہنمائی سے کہاں کہاں اور کتنا
 کتنا تجاوز تھا، فلسفیانہ تصوف کے مختلف مذاہب نے مجمل
 کو مفصل اور مطلق کو مقید بنانے کی کس طرح کوششیں کیں اور وہ
 کس قدر غلط تھیں، یورپ میں فلسفیانہ تفکر نے کیا کیا راہیں
 اختیار کیں، ایک ہی حقیقت کی جستجو میں کتنے مختلف مذاہب
 بن گئے، ان مختلف مذاہب میں حق کتنا ہے اور باطل کی آمیزش
 کتنی ہوئی اور کن راہوں سے آئی، کون سے مابعد الطبیعی تصورات
 ہیں جنہوں نے یورپ میں جڑ پکڑ لی ہے، اُن سے اخلاق و
 اعمال پر کیا اثرات مترتب ہوئے ہیں اور اگر کتاب اللہ کی
 رہنمائی سے فائدہ اٹھایا جاتا تو فضول دماغی کاوشوں میں وقت
 ضائع کرنے اور غلط بنیادوں پر زندگی تعمیر کرنے سے کس طرح
 دنیا بچ سکتی تھی۔ اس تمام مطالعہ کے بعد طالب علم اپنی تحقیق
 کے نتائج مرتب کرے، اور جب اہل علم کی جرح و تنقید کے

کے بعد وہ اپنا کامل الفن ہونا ثابت کر دے تو اس کو فلسفہ میں
فضیلت کی سند دے کر چھوڑ دیا جائے ۛ

ایک دوسرا شعبہ تاریخ کا ہونا چاہیے جس میں قرآن کا
فلسفہ تاریخ، مقصد مطالعہ تاریخ اور طرز مطالعہ تاریخ طالب علم
کے ذہن نشین کرایا جائے تاکہ اس کے قلب کے تمام تعصبات
بہل جائیں، وہ حقائق کو بے رنگ نگاہ سے دیکھتے اور ان سے
بے لاگ نتائج اخذ کرنے کیلئے مستعد ہو جائے، نوع انسانی
کی سرگزشت اور تہذیب انسانی کے نشو و ارتقا کا مطالعہ کر کے
انسان کی فلاح و خسران اور سعادت و شقاوت اور عروج و زوال کے
مستقل اصول مستنبط کرے، مدد اولیٰ ایام میں الناس جس
ڈھنگ پر اور جس ضابطہ کے مطابق ہوتی ہے اسے معلوم کرنے
جو اوصاف انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں اور جو اسے نیچے گرا دیتے
ہیں ان سے واقف ہو، اور خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لے
کہ کس طرح فطرت کا ایک خط مستقیم ابتداء سے آج تک سیدھا
کھنچا ہوا نظر آتا ہے جو انسان کی ترقی کا اصلی راستہ ہے،
اُس خط سے ہٹ کر جو بھی دائیں یا بائیں جانب دور نکل
گیا اُسے یا تو تھپڑ کھا کر اُسی کی طرف بلٹنا پڑا ورنہ ایسا پھینکا

گیا کہ پھر اس کا کچھ پتہ نشان نہ ملا۔ اس طرز مطالعہ سے جب
 طالب علم کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کا قانون کس قدر بے لاگ
 ہے اور کیسی غیر جانبداری کے ساتھ اس نے قوموں سے معاملہ
 کیا ہے، تو کوئی قوم بھی نہ اسکی چاہیتی رہے گی اور نہ کسی کے
 خلاف اس کے دل میں نفسانی عداوت کا جذبہ رہے گا جس
 قوم کے کارنامے پر بھی وہ نظر ڈالے گا بے لاگ طریقے سے
 ڈالے گا اور فلاح و خسران کے ابجدی اصولوں کی کسوٹی پر کس
 کرکھرے کو الگ اور کھوٹے کو الگ کر کے سامنے رکھ دیگا۔
 اس ترتیب ذہنی کے بعد سے تاریخی دستاویزوں اور آثارِ
 قدیمہ اور مآخذِ اصلیہ سے بطور خود نتائج اخذ کرنے کی مشق کرائی
 جائے، اور اثبات یا رد یا جائے کہ وہ جاہلی مؤرخین کے چڑھائے
 ہوتے ردوں سے اصل حقائق کو الگ کر کے خود بے لاگ آئیں
 قائم کر سکے۔

ایک اور شعبہ علومِ عمرانی، Social Sciences کا ہونا
 چاہیے، جس میں پہلے قرآن اور حدیث سے انسانی تمدن کے
 بنیادی اصول بتائے جائیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ اصول
 سے فروع کا استنباط کر کے اور انبیاء کی رہنمائی میں جو تمدن

بنے تھے اُن کے نظائر سے استشاد کرتے ہوئے یہ بتایا جائے کہ ان
 قواعدِ اصلہ fundamental principles پر کس طرح
 ایک صالح نظام معاشرت، نظامِ معیشت، نظامِ سیاست
 تدبیرِ مملکت، اور تعلقات بین الاقوامہ کی عمارت اکٹھی ہے۔
 پھر یہ بتایا جائے کہ کس طرح انہی اصولوں پر اس عمارت کی
 مزید توسیع ہو سکتی ہے اور اجتہاد سے توسیع کا نقشہ مرتب کر نیا
 کیا طریقہ ہے اور انسانی علم کی ترقی سے جو نئی قوتیں دریافت
 ہوتی ہیں اور تمدن کے فطری نشوونما سے جو نئے طرزِ عمل پیدا
 ہوتے ہیں ان سب کو اللہ کی مقرر کردہ حد کے اندر رہتے
 ہوئے اس صالح تمدن میں جذب کرنے اور اپنے اپنے ٹھیک
 مقام پر رکھنے کی کیا صورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک طرف
 طالب علم کو پچھلی قوموں اور مسلمانوں کی تمدنی تاریخ کا مطالعہ
 کرایا جائے تاکہ وہ دیکھے کہ تمدن کے ان اساسی اصول اور الہی
 حد کے قریب رہنے اور ان سے انحراف کرنے سے کیا نتائج رونما
 ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف اسے درجہ بد کے سیاسی مواعظ
 اجتماعی نظریات و عملیات کا تنقیدی مطالعہ کرایا جائے تاکہ وہ
 یہ بھی دیکھے کہ انسان الہی ہدایت سے بے نیاز بن کر بطور خود اپنی

زندگی کے لئے جو راستے تجویز کیے ہیں وہ کہاں تک اس کے لئے موجب سعادت یا شقاوت ہیں +

سائنس کی مختلف شاخوں کے لیے چند شعبے علیحدہ ہونے چاہئیں جن میں قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف اب تک کی جمع شدہ سائنٹیفک معلومات کا جائزہ لیا جائے بلکہ آثارِ فطرت کے مزید مشاہد اور قوانینِ فطرت کی مزید دریافت کا کام بھی انہی خطوط پر کیا جائے جو قرآن نے کھینچ دیے ہیں۔ اگرچہ یہ کتاب سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ اس کے موضوع کا براہِ راست سائنس سے کوئی تعلق ہے، لیکن چونکہ یہ اُسی مصنف کی تصنیف ہے جس نے کائنات کو تصنیف کیا ہے اور وہ مصنف اپنی ایک کتاب کے دوسری کتاب میں جگہ جگہ استدلال و استشاد کا کام لیتا ہے، اس لئے اس کے گہرے مطالعہ سے سائنس کے ایک طالب علم کو نہ صرف نظام کائنات کا بنیادی فارمولا معلوم ہو جاتا ہے، بلکہ قریب قریب ہر شعبہ علم میں اسے ایک صحیح نقطہ آغاز (starting-point) و تلاش و تحقیق کے لیے ایک صحیح رخ (Direction) بھی ملتا ہے۔ یہ وہ شاہ کلید (Master Key) ہے جس سے سائنس کی ہر گتھی کربانی

حل کی جاسکتی ہے جس سے تحقیق کا سیدھا راستہ صاف کھل
 جاتا ہے، جس کی مشکل کشائی سے اگر آدمی کام لے تو اس کا
 بہت سا وقت گتھیوں کے سلجھانے اور سلجھاتے سلجھاتے خود
 الجھ جانے میں ضائع نہ ہو۔ موجودہ سائنس کی گمراہی کا ایک
 بڑا سبب یہ ہے کہ وہ حقائق و اقیعہ کے مشاہدے کی حد تک
 تو ٹھیک ہوتا ہے، مگر جب ان حقائق کو جوڑ کر ان سے نظریات
 بناتا ہے تو کائنات فطرت کے مبداء و غایت سے ناواقف
 ہونے کے باعث ٹھوکریں کھاتا چلا جاتا ہے، اور اس سے
 نہ صرف بہت سی انسانی قوت فضول ضائع ہوتی ہے، بلکہ ان
 غلط نظریات کو جب انسانی تمدن میں جذب کر کے عملیات کی
 بنیاد اٹھائی جاتی ہے تو وہ فساد تمدن کی موجب ثابت ہوتی ہے
 قرآن کی رہنمائی میں جب ایک مسلم سائنسٹ ثابت شدہ
 حقائق کو نظریات سے الگ کر کے مرتب کرے گا اور مزید حقائق
 دریافت کر کے ان سے بہتر نظریات و نتائج نکال کر بتائے گا
 تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا ان سائنسٹک گمراہیوں کو چھوڑنے
 پر مجبور نہ ہو جائے جن میں آج وہ مبتلا ہے +
 جن علوم کو اس وقت علوم دینی کہا جاتا ہے ان کے لیے

بھی الگ شعبہ مخصوص ہونے چاہئیں۔ مثلاً ایک شعبہ
 قرآن کے تحقیقی مطالعہ کا ہو جس میں پچھلے مفسرین کے کام
 کا جائزہ لینے کے بعد آگے مزید کام کیا جائے، مختلف پہلوؤں
 سے قرآن کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی جائے
 اور علوم انسانی کے تمام شعبوں سے استفادہ کر کے قرآن
 میں روز افزوں بصیرت حاصل کی جائے۔ اسی طرح ایک
 شعبہ علوم حدیث کا ہونا چاہیے جس میں قدیم محدثین کے کام
 سے پورا استفادہ کرنے کے بعد حدیث میں تحقیق، تنقید، ترتیب
 معلومات اور اخذ نتائج کا مزید کام کیا جائے، دور سعادت کے
 متعلق زیادہ سے زیادہ تفصیلات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی جائیں
 اور ان سے وہ نتائج اخذ کئے جائیں جو اب تک ہمارے علم
 سے مخفی ہیں۔ ایک شعبہ قانون کا ہونا چاہیے جس میں قرآن
 کے احکام، حدیث نبوی کی قوی و عملی تشریحات، صحابہ کرام
 اور تابعین کے اجتہادات، اور ائمہ مجتہدین کے طرز استنباط
 اور خیریات میں ان کی تفریعات کا مفصل تحقیقی مطالعہ کیا
 جائے، نیز دنیا کی دوسری پرانی اور نئی قوموں کے قوانین اور
 قانونی نظامات پر بھی گہری نظر رکھی جائے اور زندگی کے

روز بدلتے والے مسائل و معاملات پر رسول قانون اسلامی کو منطبق کر کے فقہ کے اُن چٹنوں کو پھر سے رواں کیا جائے جو صدیوں سے سوکھ کر رہ گئے ہیں۔ یہ شعبے نہ صرف بجائے خود بہت عظیم الشان کام انجام دیں گے، بلکہ دوسرے تمام شعبوں کو بھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے متعلق انہی سے وہ مواد ملے گا جس کی بنیاد پر علم کی تمام راہوں میں تحقیق و اکتشاف کا کام چلایا جائے گا۔

تیسری خصوصیت میں نے یہ چند شعبے محض مثلاً بیان کیے ہیں جن کے پورے نقشے کی تفصیلات کا ایک تصور آسانی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اب میں اس نئے نظام تعلیمی کی آخری مگر نہایت اہم خصوصیت کا ذکر کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس میں وہ بے مقصد تعلیم نہیں ہوگی جو آج کل ہندوستان میں دی جا رہی ہے، بلکہ اس میں تعلیم دینے والے اور تعلیم پانے والے دونوں کے سامنے ایک متعین اور واضح مقصد زندگی اور منتہائے سعی و عمل ہوگا، یعنی یہ کہ ان سب کو مسکب خدا پرستی کی امامت دُنیا میں قائم کرنے کے لئے جہاد کبیر کرنا ہے۔ یہ مقصد اس نظام کی ہر چیز میں اسی طرح کام کرے گا

جس طرح انسانی جسم کی ہر رگ اور ہر ریشہ اور ہر حرکت میں
اُس کی رُوح کام کرتی ہے۔ طلبہ کی شخصی زندگی انکے باہمی اجتماعات،
ان کے کھیل کود اور تفریحات اور انکے درس و تدریس اور مطالعہ و تحقیق
کے تمام مشاغل میں اسی مقصد کی کار فرمائی ہوگی اسی کے مطابق
ان کی سیرت و کردار کی تعمیر کی جائے گی، اسی پر ان کے اخلاق
ڈھالے جائیں گے، اور تمام ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ ہر
شخص کو ایک مجاہد فی سبیل اللہ میں تبدیل کر دے *
متوقع نتائج | اس قسم کی تربیت اور اس قسم کی تعلیم پاکر جو لوگ
تیار ہونگے ان میں یہ طاقت ہوگی کہ واقعات کی رفتار بدل دیں۔ انکی
محققانہ تنقید، جاہلیت کے علوم اور جاہلی تہذیب کی ساری
بنیادوں کو ہلا دے گی۔ انکے مدون کیے ہوئے علوم میں اتنا
زور ہوگا کہ جو لوگ آج جاہلیت کے نقطہ نظر پر جے ہوئے
ہیں ان کو وہ اسلامی نقطہ نظر کی طرف پھیر لائیں گے۔ ان کی
تحقیق کے نتائج یورپ اور امریکہ اور جاپان تک کو متاثر
کر دیں گے اور ہر طرف سے معقول انسان ان کے نظریات
کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ ان کا مرثب کیا ہو، نظریہ جیات
اور لائحہ زندگی اتنی قوت کے ساتھ فکر و نظر کی دنیا پر چھا

جائے گا کہ عمل کی دنیا میں اس کے خلاف کسی دوسرے لائحہ زندگی کا چلنا مشکل ہوگا۔ پھر اسی تعلیم سے اُس سیرت اور اُس عزم کے لوگ پیدا ہوں گے جو امامت کے نظام میں عملاً انقلاب برپا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ وہ اس انقلاب کے فن کو بھی جانتے ہونگے، ان میں اس کے برپا کرنے کا مضبوط داعیہ بھی ہوگا، اور انہیں اپنی انقلابی تحریک کو خالص اسلامی راہوں پر چلانا بھی آتا ہوگا۔ پھر انہی میں یہ اہلیت بھی ہوگی کہ کامیابی کی منزل پر پہنچ کر اسلامی اصول کے مطابق ایک اسٹیٹ ایک مکمل نظام تمدن کے ساتھ بنا کھڑا کریں جسکی شکل اور روح اسلامی ہو اور جو دنیا میں امامت کرنے کی پوری طاقت و صلاحیت رکھتا ہو +

عملی مشکلات حضرات! اس مرحلہ پر پہنچ کر تین کٹھن سوالات سامنے آتے ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے یہ معروضات سننے کے دوران ہی میں ان سوالات نے آپ کے دلوں میں خلش پیدا کرنی شروع کر دی ہوگی +

نصاب اور معلمین کی تیاری پہلا سوال یہ ہے کہ یہ نیا نظام قائم کیسے کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ اس نئے طرز پر

نہ تو پڑھانے والے ہی اس وقت کہیں مل سکتے ہیں اور نہ
 ایسی کتابیں ہی موجود ہیں جن سے کسی ایک شعبہ علم کی
 تعلیم بھی اس نقشہ کے مطابق دی جاسکے، بلکہ شاید مبالغہ
 نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ پہلی جماعت کے بچے کو بھی اس
 طرز کی تعلیم دینے کے لئے کسی مدرس اور کسی کتاب کا ملنا اس
 وقت مشکل ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک
 نئی عمارت بنانے کے لئے بھٹہ تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اینٹیں
 پکانی جائیں اسی طرح ایک نیا نظام تعلیم بنانے کے لئے
 بھی ایک تربیت گاہ بنانا ضروری ہے تاکہ اس میں وہ
 آدمی تیار کئے جائیں جو اس خاص طریقہ کی تعلیم دینے کے
 قابل ہوں۔ اینٹیں بھی تو آپ کوہ کی پکانی نہیں ملتیں۔ پکانی
 پڑتیں ہیں۔ آدمی بھی آپ کوہ بنے بنائے نہیں ملیں گے۔ بنانے
 پڑیں گے۔ اسی ناقص تعلیم سے کچھ اللہ کے بندے ایسے
 بھی فارغ ہو کر نکلے ہیں جو فطرتِ ابراہیمی پر پیدا ہوئے
 ہیں۔ کافرِ تعلیم و تربیت کے سارے مرحلوں سے
 گزرنے کے باوجود اپنا ایمان بچا لائے ہیں۔ ان کا نقطہ
 نظر اور مقصد زندگی اسلامی ہے یا ذرا سی محنت سے خالص

اسلامی بنایا جاسکتا ہے۔ ان میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ جس مقصد پر وہ اچانک لائنیں ہیں اس کی راہ میں جفاکشی کر سکیں۔ ان میں اجتہادی صلاحیتیں بھی موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو لے کر اگر خاص قسم کی ذہنی و اخلاقی تربیت دی جائے، اور معلومات جس ترتیب سے ان کے ذہن میں اب تک جمع ہوتی رہی ہیں اس کو ذرا حکمت کے ساتھ بدل دیا جائے، اور زاویہ نگاہ اچھی طرح اسلام کی سمت میں جمادیا جائے، تو یہی لوگ تحقیق و مطالعہ سے اس قابل ہو سکتے ہیں کہ علوم کو میرے بیان کردہ نقشہ کے مطابق از سر نو مدون کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب تدوین علوم کا کام کسی حد تک انجام پا جائے تو ایک نمونہ کی درس گاہ ابتدائی تجربوں کے لیے بنائی جاسکتی ہے، اور بعد میں آہستہ آہستہ اسے ترقی دے کر یونیورسٹی کے مرتبہ تک پہنچایا جاسکتا ہے۔

متعلمین کی فراہمی | دوسرا سوال یہ ہے کہ اس قسم کا نظام تعلیم اگر قائم بھی کر دیا جائے تو اس میں جاذبیت کو کنسی ہوگی جو پڑھنے والوں کو اس کی طرف کھینچے گی؟ جو نظام

تعلیم موجودہ نظامات تمدن و سیاست کی خدمت کے لیے
 نہیں بلکہ ان سے لڑنے کے لیے بنایا جائے اس میں شریک
 ہونے والے کو یہ تو امید ہو ہی نہیں سکتی کہ کل وہ وہاں سے
 بھل کر کچھ کما کھائے گا، پھر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو
 کمانے سے بے نیاز ہو کر اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے
 آئیں گے جس کے بعد دنیوی لحاظ سے کوئی شاندار مستقبل
 نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس نظام تعلیم میں حق
 اور صداقت کے سوا کوئی کشش نہیں ہے اور کسی دوسری
 کشش کی حاجت بھی نہیں۔ جن لوگوں کے لیے اس حیر
 میں جاذبیت نہ ہو اور صرف روٹی ہی جن کو کھینچ سکتی ہو،
 ان کی توجہ فرمائی سے یہ نظام تعلیم خود بھی اتنا ہی بے نیاز
 ہوگا جتنے وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ اس کے لیے تو وہ
 لوگ درکار ہیں جو جان بوجھ کر اس مقصد اور اس کام کے
 لیے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی وقف کرنے پر تیار ہوں،
 جس کے لیے یہ نظام تعلیم بنایا جائے گا۔ اور ایسے لوگ
 بالکل ہی مفقود نہیں ہیں۔ تمام ہندوستان سے کیا چپاں
 بچے بھی ہر سال اس کام کے لیے نہ مل سکیں گے؟ اگر اتنے

بچے بھی وہ قوم فراہم نہیں کر سکتی جو مذہبوں سے اسلام اسلام
 چن رہی ہے تب بھی کچھ پروا نہیں۔ اشد دوسری قوموں کو
 یہ سعادت بخشے گا +

مال کا سوال اتیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اس کام کے
 لیے مال کہاں سے آئے گا؟ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ان
 لوگوں کے پاس سے جو مال اور ایمان دونوں رکھتے ہوں اور
 اتنی عقل بھی رکھتے ہوں کہ اپنے مال کا صحیح مصرف سمجھ
 سکیں۔ ایسے لوگ بھی اگر اس قوم میں نہ پائے گئے جو
 رات دن اسلام کے درد میں تڑپ رہی ہے تو میں پھر یہی
 کہوں گا کہ کچھ پروا نہیں، اشد دوسری قوموں میں سے ایسے
 آدمی پیدا کرنے گا۔ آخر پہلے بھی تو کفر و شرک ہی کی گود سے وہ
 اشد کے بندے نکل کر آئے تھے جن کی مالی قربانیوں سے
 دنیا میں اسلام کا فروغ ہوا +

رسالہ ترجمان القرآن ماہوار

تمام ہندوستان میں یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی ماہوار رسالہ ہے۔
اس کا مقصد وحید اعلیٰ کلمۃ اللہ اور دعوت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
دنیا میں جو افکار و تخیلات اور اصول و تمدن پھیل رہے ہیں ان
پر قرآنی نقطہ نظر سے تنقید کرنا اور فلسفہ و سائنس، سیاست،
و معیشت، تمدن و معاشرت، ہر چیز میں قرآن و سنت کے پیش
کردہ اصولوں کی تشریح کرنا۔ اور زمانہ جدید کے حالات پر ان اصولوں
کو منطبق کرنا اس رسالہ کا خاص موضوع ہے +

یہ رسالہ امت مسلمہ کو ایک نئی زندگی کی دعوت دیتا ہے اور اسکی دعوت کا
خلاصہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو مسلمان بناؤ۔ جاہلیت کے طریقے چھوڑ کر
اسلام کی صراط مستقیم پر چلو۔ قرآن لیکر اٹھو اور دنیا میں غالب بن کر رہو +
یہ رسالہ ۱۹۳۲ء سے باقاعدہ نکل رہا ہے۔ اور ہندوستان بھر کے
مشہور رسالوں کی صف اول میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستانی
سیاست پر اسلامی نقطہ نظر سے بیباکانہ تنقید کرنا اس کا طغرائے امتیاز ہے +
قیمت سالانہ پانچ روپے نمونہ کا پتہ آٹھ آنے

دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

چند مفید رسائل

اسلام کا نظریہ سیاسی | از سید ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت تین آنہ ۴۰
اس رسالہ میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں حکومت

کا تصور کیا ہے، اور اس تصور پر جو نظام حکومت بنتا ہے اس کی امتیازی
خصوصیات کیا ہیں۔ یہ رسالہ اردو اور انگریزی زبانوں میں بھی مل سکتا ہے +

سلامتی کا راستہ | از سید ابوالاعلیٰ مودودی - قیمت تین آنہ
اس رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت

تسلیم کرنے کے سوا انسان کے لیے سلامتی کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے،
انسان کی خود مختاری، یا انسان پر انسان کی حاکمیت سراسر غلط ہے اور
اس کا نتیجہ تباہی و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں +

اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے | از سید ابوالاعلیٰ مودودی
قیمت تین آنہ

اس رسالہ میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اور
اسلامی حکومت میں کیا فرق ہے۔ جو طریقے اسلامی حکومت کے مقصد
یک پہنچنے کے لئے آج کل تجویز کئے جا رہے ہیں ان میں کیا غلطی ہے،
اور فی الواقع اسلامی حکومت کئے جو میں آنے کی سبیل کیا ہے +
لئے کا پتہ

دفتر رسالہ ترجمان القرآن لاہور

مسئلہ قومیت | از سید ابوالکلام مولودوی - قیمت بارہ آنے ۱۲

اس رسالہ میں قومیت کے پیچیدہ مسئلہ پر مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ دنیا میں قومیت کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں غلطی کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں؟ قوم پرستی کس چیز کا نام ہے اور اس میں کیا خرابی ہے؟ اسلام کا نقطہ نظر قومیت اور قوم پرستی کے بارے میں کیا ہے اور اسلامی قومیت سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان میں متحدہ قومیت بنانا کیوں غلط ہے اور اس کی کوشش کرنا اس ملک کے لئے کس قدر تباہ کن ہے؟ یہ مسائل ہیں جن پر تفصیلی بحث اس رسالہ میں کی گئی ہے۔

مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم | از سید ابوالکلام مولودوی - قیمت عمر

اس رسالہ میں ہندوستانی مسلمانوں کے طرز عمل پر صاف صاف اور بے لاگ تنقید کی گئی ہے اور ان کے انفرادی و اجتماعی رویہ کی غلطیاں واضح کرنے کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی رو سے ان کے لئے صحیح نصب العین اور صحیح راہ عمل کیا ہے۔

اس کے ابتدائی دو حصے پہلے شائع ہو چکے ہیں جن میں ہندوستان اور مسلمانان ہندوستان کے موجودہ حالات کا تفصیلی جائزہ لے کر بتایا گیا ہے کہ جو مسائل اس وقت درپیش ہیں۔ ان کا حل کیا ہے۔ قیمت حصہ اول چھ آنے دو حصہ دوم ایک روپیہ چار آنے (عمر)

دفعہ رسالہ ترجمان القرآن لاہور

